

مسلمانوں کی ترقی کے اہم اور بنیادی اسباب

مولانا محمد معاویہ سعدی استاذ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور

موجودہ حالات میں مسلمانوں کے بہت سے حساس قسم کے داخلی اور خارجی مسائل کو لے کر پورے عالم اسلام میں، بالخصوص ہمارے ملک میں جو اضطراب، بے چینی؛ بلکہ کسی حد تک بے بسی، مایوسی، اور احساس کمتری کی کیفیت پائی جاتی ہے، اُس کے علاج اور سدِّ باب کے لیے مختلف مشورے، اور طرح طرح کی کوششیں سامنے آتی رہتی ہیں، جن میں سے بعض کے کچھ نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔

یہاں یہ بات نہایت ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ: اجتماعی طور پر مسلمانوں (خاص طور پر اہل السنۃ والجماعۃ) کو درپیش ان حالات کا سامنا کیا وطنیت، علاقائیت، قومیت، حکومت و سلطنت، کاروباری مفادات، دہشت گردی وغیرہ کی بنا پر ہے؟ یا ان کا منشا کچھ اور ہے؟

اگر وطنیت و علاقائیت کی وجہ سے ان حالات کا سامنا ہے تو پھر ان ممالک میں کیوں یہ مشکلات ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا وطن اور ان ہی کا علاقہ ہیں؟ بلکہ جہاں ان کی اپنی حکومتیں بھی ہیں؟

اگر صرف قومیت بنیاد ہے تو ”قوم مسلم“ ہی کی طرف منسوب ان فرقوں اور جماعتوں پر یہ ”نظریں“ کیوں نہیں ہیں جو اسلام کے معہود و متوارث تصور کو بدلنے کی عالمی مہم اور کوششوں کا حصہ بنی ہوئی ہیں؟

اگر حکومت و سلطنت کا مسئلہ ہے تو صرف مخصوص طرز کی مسلم حکومتوں ہی سے یہ کشمکش کیوں؟ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، اور مذہبی بنیادوں پر ان کی حکومتیں بھی ہیں، ان سے یہ عداوت اور دشمنی کا اظہار کیوں نہیں؟

اگر کاروباری مفادات کا مسئلہ ہے تو کون سا مسلمان فرد، یا مسلمان حکومت کسی کے کاروبار میں مغل ہوتی ہے؟ بلکہ اگر تجزیہ کیا جائے تو شاید عالمی تجارت میں مسلمان ملکوں ہی کے قدرتی ذخائر اور وسائل کی سب سے بڑی شرکت اور تعاون ہے۔

اگر مسئلہ دہشت گردی اور شدت پسندی کا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ دوسروں کے اندرونی مسائل میں دخل دینا، پھر ملک پر ہی قبضہ کر لینا؛ یہ دہشت گردی کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں؟ پھر اس دخل اندازی کے لیے دوہرا معیار اپنانا، کہ اگر ظالم حکمران غیر مسلم ہو، یا طاقتور ممالک کا حلیف سمجھا جاتا ہو تو مسئلے کو آخری حد تک نظر انداز کرتے رہنا، اور اگر مسلم ہو تو فرضی مقدمات قائم کر کے بھی اُس کا مؤاخذہ کر لینا، یہ سب دہشت گردی سے متعلق عالمی ضابطہ اخلاق کے اور انسانیت نوازی کے کس اصول کے تحت آتا ہے؟!

یہ عجیب و غریب صورتِ حال ہے کہ مسلمان ہی دہشت گرد بھی ہیں! پھر اُن کی دہشت کا نشانہ بھی مسلمان ہی بن رہے ہیں!! اور پھر اس مسئلہ کو بنیاد بنا کر مداخلت کرنے والے بھی مسلمانوں ہی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں!! عراق، افغان، فلسطین، شام، چین، برما وغیرہ میں اس کھلے ہوئے دجل و فریب کا ایک طویل سلسلہ عرصہ سے جاری ہے، اور انسانیت“ ہے کہ خاموش ہے!!۔

اصل بات یہ ہے کہ عداوت و دشمنی کے یہ حالات مذکورہ بالا وجوہ کی بنیاد پر ہیں ہی نہیں، بلکہ ان سب کا منشا:

۱۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے، جو تمام دجالی اسباب، اور طاغوتی قوتوں کے انکار کو مستلزم ہے: {قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم} [البقرة: ۲۵۶] (ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، تو اب جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اُس نے یقیناً ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو چھوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہمہ وقت سننے والے، اور ہر بات جاننے والے ہیں)۔

۲۔ مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت اور رسالتِ محمدی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا اقرار ہے، جو اللہ کے ہاں تقرب اور آخرت کی نجات کے لیے، اسلام کے علاوہ دیگر تمام تہذیبوں سے، اور گزشتہ، موجودہ اور آئندہ تمام شریعتوں سے صاف صاف دست برداری کا مطالبہ کرتا ہے: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} [الجاثية: ۱۸] (پھر ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت پر رکھا ہے تو آپ بس اسی کا اتباع کیجیے، اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے)۔

اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: ۱۹] (اللہ کے نزدیک معتبر دین تو بس اسلام ہے)، اور یہ وضاحت بھی ہے کہ: {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه} [آل عمران: ۸۵] (جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اُس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا)، حدیث شریف میں ہے کہ کوئی معمولی عمل بھی اگر شریعتِ اسلامیہ کے خلاف ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول نہ ہوگا: ”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ [مسلم: ۱۷۱۸]۔

۳۔ مسلمانوں کا عقیدہ ایمان بالغیب اور آخرت بھی، اُن کے تئیں پائے جانے والے بغض و عداوت کی اہم بنیادوں میں سے ہے، جو سائنس اور مادیت کے اس دور میں روحانیت و توکل کی اہمیت کا، اور اسباب و تدابیر کی بے مائیگی اور بے ثباتی کا درس دیتا ہے، قرآن کریم صاف کہتا ہے: {لا يغيرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم} [آل عمران: ۱۹۶] (آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالو کہ کافروں کا ملکوں میں دندناتے پھرنا، یہ تو بس تھوڑا سا مزا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے)۔

{والذين كفروا يمتنعون ويأكلون كماتأكل الأنعام، والنار مثوى لهم} [مکورة محمد: ۱۲] (اور جنہوں نے کفر اپنالیا ہے وہ (دنیا میں) مزے اُڑاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، مگر آئندہ اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے)۔

ایک دوسری جگہ تو یہ مضمون خوب ہی واضح کر دیا گیا ہے: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكئونَ، وَزَخْرَفًا، وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} [الزخرف: ۳۳-۳۵] (اور اگر اس کا خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقہ کے (کافر اور دنیا کے طالب) ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اُن کے گھروں کے دروازے اور تخت (وسہریاں) بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کی بھی (کر دیتے)، اور حقیقت میں یہ سب چیزیں (مختصری) دنیوی زندگی کا (بے وقعت سا) سامان ہیں، اور آخرت (جہاں کی ہر چیز دائمی ہے) آپ کے رب کے نزدیک تقوی والوں کے خاص ہے)۔

یعنی اللہ کے یہاں اس دنیوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کا دیا جانا اللہ کے یہاں قرب و وجاہت، یا ترقی و مقبولیت کی کوئی دلیل ہے، اور نہ اُس کا نہ دیا جانا ذلت و نکبت، یا پستی و محرومی کی کوئی علامت ہے، یہ تو ایسی بے قدر چیز ہے کہ اگر اوپر درج مصلحت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں صرف کافروں ہی کو دیتے، ایمان والوں کو دنیا کی زیب و زینت اور عیش پسندی کی اجازت ہی نہ دیتے۔

حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم ایک سچے پکے مسلمان رہتے ہوئے غیروں کو خوش کر ہی نہیں سکتے، حق و باطل کی یہ آویزش، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کی یہ چپقلش تخلیقِ آدم کے وقت سے ہے، اور قیامت تک یونہی جاری رہے گی:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز	چراغِ مصطفوی سے شرارِ بوہی
----------------------------------	----------------------------

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبْعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى، وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: ۱۲۰]۔

(اور آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ اُن کے مذہب کو نہ اختیار کر لیں، آپ فرمادیں کہ بے شک اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ لہذا مجھے بس وہی اختیار کرنی ہے۔، اور اگر آپ نے اُن کی خواہشات پوری کرنے کی فکر فرمائی تو اللہ کے مقابلے میں پھر آپ کو نہ کوئی دوست ملے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهْجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: ۸۹] (یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرنے لگو جیسا کہ وہ کفر کرتے ہیں، تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، لہذا اے مسلمانو! اُن میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ۔ خود مسلمان ہو کر۔ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں)۔

ایک اور موقع پر فرمایا گیا ہے: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ۱۰۹] (بہت سے اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود، صرف جلن اور حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، تو تم معاف کرتے اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہی اپنا فیصلہ لے کر آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

بہر حال اسلام دشمنوں کو تو کسی نہ کسی عنوان سے یہ سب کرتے ہی رہنا ہے، نہ اُن سے ہم کو کوئی شکایت ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی امید اور توقع، جو اُن کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، تشویش کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جو ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، مسئلہ کو جس رخ سے سمجھنا چاہیے تھا اُس رخ سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ خطرناک بات ہو گئی ہے کہ اب ہم ایسے حالات کے اصل اسباب، اور حقیقی منشا کو ہی فراموش کرتے جا رہے ہیں، مشکلات کے حل کی اصل تدابیر کو کوئی اہمیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

حالاں کہ اہل ایمان کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی (اور اب بھی ہے) کہ دنیا میں جو کچھ اچھا برائپیش آتا ہے وہ سب اللہ کے فیصلوں کے تابع، اور تقدیر کا حصہ ہے، بالخصوص مسلمان کو جو بھی مشکل حالات پیش آتے ہیں وہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ظالم و جابر حکمران بھی اللہ ہی کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں، اور ساری حکمرانی اور اختیارات کے بعد بھی وہ اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہوتے ہیں، اُن کے قلوب بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں سخت بنادیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں نرم فرمادیتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو جو بھی مشکل حالات پیش آتے ہیں وہ یا تو بطور ابتلا اور آزمائش کے ہوتے ہیں، یا بطور گناہوں کی سزا اور عذاب کے، اگر ابتلا و آزمائش کی صورت ہے تو اُس میں ہمت، استقامت، صبر اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ، دعاؤں اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی عاجزی، کمزوری اور بے بسی اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور دھرنادینے کے بجائے، جائز اور ضروری تدابیر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اُسی کی بارگاہ میں پڑنا چاہیے، تقدیر پر ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، آخرت کے شاندار انعامات کے تصور کے ساتھ دل کو مطمئن رکھنا چاہیے۔

اور اگر گناہوں کی سزا کے طور پر مشکلات پیش آئی ہیں تو صبر اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ، کثرت سے توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔

ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ :

۱۔ کیا حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش آ رہی ہے؟ کیا اہل اسلام

کو، اہل حق کو اس سے پہلے مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟

۲۔ اگر سامنا کرنا پڑا تو اُس وقت کیا تدابیر اختیار کی گئی تھیں؟

۳- جو بھی تدابیر اختیار کی گئی تھیں وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوئی تھیں یا نہیں؟

۴- فتنہ تاتاریں اہل اسلام کن حالات سے گذرے؟ کس طرح گرے؟ پھر کیوں

کر سنبھلے؟ کس طرح ڈوبے؟ اور پھر کیسے ابھرے؟

۵- بلکہ اس سے بھی بہت پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بقا، ترقی اور استحکام کی وہ کون سی

تدابیر اختیار کی گئیں کہ صرف تیرہ سال کے مختصر سے عرصہ میں ”اولیاء الرحمن“ کی وہ جماعت تیار ہو گئی جس نے اگلے دس سالوں میں دنیا کا منظر نامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، عالمی سپر پاور (قیصر و کسری)

کے تانے بانے بکھیر کے رکھ دیئے، مادی اسباب سے لیس اور ظاہری شان و شوکت سے آراستہ ”اولیاء الشیطان“ کی ساری تدابیر الٹی پڑتی گئیں، اور دنیا میں ایمان، تقویٰ، خدا ترسی، خلوص، محبت، سچائی، ہمدردی، اور دعوت الی اللہ کے جذبات سے لبریز ایک ایسی بے مثال حکومت قائم ہو گئی کہ جو آج بھی اہل انصاف اور اصحابِ نظر کے لیے معیار اور نمونہ ہے۔

ایک خدا کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے اُس مولیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں جس کی طرف نسبت کی وجہ سے ہم کو یہ وقتی (اور بالکل وقتی) مشکلات درپیش ہیں، اور جس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ہم اُس کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلیں گے تو دین و دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز ہوں گے، جیسا کہ ہم سے پہلے کے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں: {وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلہم، ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم، ولیبذلنہم من بعد خوفہم آمنًا...} [النور: ۵۵] (تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اُن سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اُن کو زمین کی خلافت دے دیگا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور اُن کے لیے اُس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے اُن کے لیے پسند کیا ہے، اور اُن کو جو خوف لاحق رہا ہے اُس کے بدلے اُنھیں ضرور امن عطا کرے گا...)۔

اس کے برخلاف اگر ہم نے اُس کے بتائے ہوئے طریقہ سے اعراض کیا تو اُس

کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ پھر زندگی تلخ کر دی جائے گی: {من أعرض عن ذکرہ فان له معیشة ضنکاً} [طہ: ۱۲۴] (اور جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو اُس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی)۔

ہمارے لیے یہ بڑی محرومی اور دونوں جہان کے خسارے کی بات ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ساری تدابیر کے لیے تیار ہیں، نہیں تیار ہیں تو صرف اُن تدابیر کے لیے جو اللہ و رسول کی طرف سے براہِ راست ہم کو بتلائی گئی ہیں، اور جن کا بحیثیت مسلمان کے بار بار کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، جن کو اختیار کر کے مسلمان بارہا حالات کے سخت گرداب سے نکل چکے ہیں، وہ تدابیر نہ کسی فقیہ کی بیان کی ہوئی ہیں کہ اُن کو مولویوں کی خانہ ساز کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے، نہ کسی امام کی مستنبط کی ہوئی ہیں کہ اُن کو مسلکی رنگ دے کر چھوڑ دیا جائے، نہ اُن میں کسی مفکر کے خیالات کا دخل ہے کہ اُن کو ذاتی رائے قرار دے دیا جائے، اور نہ ہی کسی متکلم اور فلسفی کے نظریات کی شمولیت ہے کہ سائنس کے دور میں اُن کو فرسودہ سمجھ لیا جائے۔

وہ تو اللہ کی بتائی ہوئی تدابیر ہیں جس کا کلام ازلی ہے، ہر دور اور ہر زمانہ کے لیے تیر بہدف، وہ تو قرآن میں وارد تدابیر ہیں جس کا قانون ابدی ہے، ہر طرح کے حالات کے لیے مشکل کشا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بتائی ہوئی تدابیر ہیں جو قیامت تک لیے اُسوۂ حسنہ اور تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ، وہ احادیث میں بیان کی گئی تدابیر ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سرچشمہ ہدایت اور ہر مومن کے لیے نور بصیرت۔

ذیل میں دشمنوں کی طرف سے مسلط کردہ ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کے لیے، اور کسی بھی آڑے وقت میں غیبی مدد کے استحقاق کے لیے قرآن و حدیث میں منصوص بعض اہم تدابیر کو قدرے اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، وباللہ التوفیق، وہو المستعان: (باقی آئندہ)

مسلمانوں کی ترقی کے اہم اور بنیادی اسباب

مولانا محمد معاویہ سعدی استاذ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور

مسلمانوں کی ترقی کے اہم اور بنیادی اسباب:

سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنا یہ فکر و عقیدہ درست، مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی بنیاد ”مادیت“ کے بجائے ”روحانیت“ پر رکھی گئی ہے، یہاں کامیابی و ناکامی کا مدار: ظاہری اسباب و تدابیر سے پہلے، روحانی اعمال و اشغال پر رکھا گیا ہے، ایک مسلمان کی کسی بھی کوشش اور تدبیر میں برکت اور تاثیر اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اُس کے پیچھے عقیدہ کی صفائی اور پختگی، عمل کی پاکیزگی اور درستگی، کردار کی شفافیت اور بلندی کی پشت پناہی بھی موجود ہو۔

تقدیر پر ایمان کی اہمیت:

ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول پر، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں پر، فرشتوں اور غیب کی باتوں پر، قیامت اور آخرت پر، اور ان سب کے ساتھ بطور خاص ”تقدیر“ پر کامل ایمان اور مکمل بھروسہ رکھتا ہو، اُس کا یہ پختہ یقین ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی خیر و شر پیش آتا ہے وہ ایک طے شدہ تکوینی نظام کے تحت ہوتا ہے، اس لیے نہ تو کسی نعمت اور کامیابی پر حد سے زیادہ اترانے کا موقع ہے، اور نہ ہی کسی مصیبت اور مشکل پر مایوس ہونے کی ضرورت ہے: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحید: ۲۲-۲۳) (جو مصیبت دنیا میں آتی ہے، یا خاص تم کو پیش آتی ہے وہ سب تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ”کتاب“ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے) (علم غیب ہونے کی وجہ سے)، اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نعمت کے فوت ہو جانے پر تم حد سے زیادہ رنج

بھی مت کیا کرو، اور کسی خوشی کے ملنے پر زیادہ اترا یا بھی مت کرو)۔

لہذا ایک مسلمان کو تقدیر پر بہت مضبوط ایمان رکھنا ضروری ہے، مؤمن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی ہم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اُس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک ہماری تقدیر میں وہ بات لکھی ہوئی نہ ہو، اسی طرح ساری دنیا مل کر بھی ہمارا ایک بال بھی ریکا نہیں کر سکتی، الایہ کہ قسمت ہی میں اسی طرح لکھا ہوا ہو، اس لیے ہم کو کسی بھی معاملہ میں نہ تو غیر اللہ سے کسی قسم کی توقع قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا خوف اور مرعوبیت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ سارے اہل اقتدار، ارباب حکومت، اور زور آور افراد و طبقات: اَحکَمُ الْحَاکِمِینَ (تمام حکم رانوں کے حاکم اور شہنشاہ) کی نہایت معمولی اور حقیر سی مخلوق ہیں، ان کے ذریعہ کبھی تو وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں کہ اپنے دعویٰ ایمان و محبت میں سچے بھی ہیں یا نہیں؟ {وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِیْنَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرِیْنَ وَ نَبْلُوْا اَخْبَارَکُمْ} (محمد: ۳۱) (اور یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ اور تاکہ تمہارے اطاعت و فرمانبرداری کے دیگر حالات کو (بھی) جانچیں)۔

کبھی ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے شریکوں کے ذریعہ کچھ ظاہری تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں: {وَنَبْلُوْکُمْ بِالْاَشْرِ وَ الْخِیْرِ فَتَنَةٌ وَّ اِلٰیْنَا تَرْجِعُوْنَ} (الانبیاء: ۳۵) (اور ہم تم کو آزمائیں گے شر سے، بھی خیر سے بھی، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ لہذا اصل بدلہ وہیں ملے گا)۔

اور کبھی ہماری بد اعمالیوں اور سرکشی کے نتیجہ میں بطور سزا اور عذاب کے بھی سخت دل حاکم اور ظالم حکم ران مسلط کر دیئے جاتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قصے میں ہے: {فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِہِمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِہِ بَاسٌ شَدِیْدٌ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ وَ کَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا} (الاسراء: ۵) (کہ جب انھوں نے زمین میں سرکشی کی اور فساد پھیلایا تو ہم نے اپنے وعدے اور تہدید کے مطابق ان پر اپنے کچھ بندوں کو مسلط کر دیا، جو اُن کے علاقوں پر پوری طرح قابض ہو گئے، اور یہ ایک طے شدہ معاملہ تھا)۔

ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا} (الاسراء: ۱۶) (اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اُس کے خوش حال لوگوں کو (ایمان اور اطاعت کا) حکم دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اُن پر حجت تمام ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں)۔

اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم اُن پر آسمان وزمین کی برکتوں کا دہانہ کھول دیں: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفَتْحْنَا عَلَيْهِمْ بِرُكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} (الاعراف: ۹۶)۔

حاصل یہ کہ بہر صورت اچھے برے تمام معاملات اور فیصلے اُدھر ہی سے طے پاتے ہیں، اِس لیے ہماری ساری امیدوں اور توقعات کا واحد مرکز، اور ہمارے سارے خوف اور خشیت کا واحد محور: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ پاک ہونی چاہیے اور بس: ”لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ“ (اے ہمارے رب! آپ کے علاوہ نہ ہماری کوئی پناہ گاہ ہے، اور نہ ہی کوئی ذریعہ نجات)، یہ صرف ایک دعا اور ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ہر مومن کا ایمان ہے۔

آج کل جو لوگ مسلمانوں کے دل میں غیر اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی اور سے امیدیں قائم کراتے اور توقعات وابستہ کراتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے فکر و عقیدہ کی مضبوطی اور استحکام کے لیے سخت نقصان دہ اور انتہائی مضر ہیں، ایسے افراد اور طبقات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

توکل کی اہمیت :

اسی طرح ”توکل“ بھی دین کی اہم بنیادوں میں سے ہے، اور اُس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آدمی اپنا یہ عقیدہ بنا لے کہ اسباب چاہے جتنے بھی جمع ہو جائیں؛ مگر اللہ کی مشیت، اُس کے ارادہ، اُس کے امر اور اذن کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا، اسی طرح اِس کے برعکس اسباب کچھ بھی نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو بے موسم کے پھل

بھی مہیا ہو سکتے ہیں، شعلہ برساتی آگ گل و گلزار بھی ہو سکتی ہے، طغیانی پر آمادہ دریا خاموشی سے راستہ بھی دے سکتا ہے، ابرہہ کے سرکش لشکر کو ابابیل جیسی معمولی چڑیا کے ذریعہ ہلاک بھی کیا جاسکتا ہے، اور بے سروسامان چھوٹی سی جماعت، بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتوں کو شکستِ فاش بھی دے سکتی ہے: {قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (سورۃ البقرہ: ۲۴۹) (جن کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا انھوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں)۔

دشمنوں کے ظلم و ستم سے مقہور، حالات کی سختی اور شدت سے مجبور، مگر ”توکل“ کی پونجی کو محفوظ رکھنے والے اور صرف و صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے اپنے اولوا العزم بندوں کی ترجمانی قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا ہے: {وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ} [ابراہیم ۱۲: ۱۳]۔

(اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، جب کہ اُسی نے ہم کو ہدایت دی ہے، اور ہم یقیناً صبر کریں گے تمہاری ایذاؤں اور تکلیفوں پر، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے توکل کے دعوے داروں کو، اور کافروں نے ہمارے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تو اُن کے رب نے اُن (کو تسلی دیتے ہوئے، اُن) کی طرف وحی کی کہ ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں اُن کے بجائے تمہیں بسا دیں گے، مگر یہ سب ہمارے وعدے اُن کے لیے ہیں جو میرے سامنے پیشی کا استحضار رکھتے ہوں، اور میری وعید اور عذاب سے ڈرتے ہوں۔ لہذا اصلاح و تقویٰ اختیار کرتے ہوں۔)۔

حاصل یہ کہ ایک مؤمن کے لیے اللہ پر توکل اور اعتماد یہ بھی بہت بڑا سرمایہ اور غیر اللہ

کے خوف اور مرعوبیت سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے تقویٰ و طاعت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرتِ کاملہ پر یقین پیدا کرنا کلیدِ کامرانی ہے۔

جائز تدبیر کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں

البتہ توکل کے ساتھ ساتھ جائز اور ضروری تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت ہی کا حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: ”إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ“ (ابوداؤد ۵۴۱/۲) (کہ مرض اور علاج دونوں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور ہر بیماری کی دوا بھی اتاری ہے، لہذا تم لوگ علاج اختیار کرو، مگر حرام طریقوں (اور دواؤں) سے نہیں)۔ لہذا ناجائز اسباب و تدابیر کا اختیار کرنا بہر حال ممنوع ہوگا خواہ مقصد کتنا ہی نیک ہو۔

اور جائز سبب: اگر (عَادَةً) اُس کا نفع یا نقصان یقینی ہو، تو نفع کی صورت میں ایسے اسباب کا ترک کرنا جائز نہیں، جیسے کھانے سے آسودگی ہو جانا، یا پینے سے سیرابی ہو جانا، اور نقصان کی صورت میں اُس سے بچنا واجب ہے، جیسے آگ میں ہاتھ ڈال دینا، لہذا اگر کسی نے ایسے مفید اسباب کو ترک کیا، یا ایسے مضر اسباب کو اختیار کیا، پھر اُس کو کوئی دینی یا دنیوی نقصان ہو گیا تو شرعاً گنہ گار ہوگا، ”تَسَحَّرُوا“، ”تَزَوَّدُوا“، ”تَزَوَّجُوا“ وغیرہ شریعت کے اوامر، اور صوم وصال، صوم سفر وغیرہ سے ممانعت کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔

اور اگر وہ یقینی کے بجائے ”ظنی“ سبب ہو، اور نتیجہ زیادہ تر تو موافق ہوتا ہو، مگر بارہا خلاف بھی ہو جاتا ہو، جیسے علاج کے ذریعہ صحت ہو جانا، مزدوری نوکری کے ذریعہ روزی ملنا، وغیرہ، تو ایسے اسباب کا ترک کرنا صوفیہ کے یہاں ”تَوَكَّلْ“ کہلاتا ہے، یہ توکل عام لوگوں کے لیے تو جائز نہیں، ہاں خواص امت اور اہل اللہ کے لیے جائز ہے، بلکہ حضرت حکیم الامتؒ فرماتے ہیں کہ کسی قدر مستحب اور مؤکد بھی۔

اور اگر وہ سبب: وہی اسباب کی قبیل سے ہو، جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں، اور جس کو شریعت میں ”طَوِيلِ امَلٍ“ کہا جاتا ہے، تو ایسے اسباب کا ترک کرنا شریعت میں مطلوب اور محمود ہے، دیندار مسلمانوں کو ان میں زیادہ نہ پڑنا چاہیے۔